十誦律卷第四十八　　　　以　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

增一法第一　　八誦

佛婆伽婆在舍婆提長老優波離問
佛若男子作女人威儀女人相女人
服作女人形剃已如男子法受戒得
戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女
人作男子威儀男子相男子服作男
子形剃已如女人法受戒得戒不佛
言得戒衆僧得罪
又問若未度出家便與受具戒得戒
不佛言得戒衆僧得罪尒時六群比
丘誘他弟子與法與食諸上座呵責
言汝云何得教他弟子如法六群比丘
便誘將去與法與食諸比丘不知云
何以是事白佛佛言從今不得誘他
弟子與法與食若誘者得突吉羅
又問若比丘不欲反戒便語他言汝
與我作和上為受和上耶反戒耶佛
言不也是戲語佛知故問阿難小兒能
食上驅烏不荅言能世尊佛言從今
聽沙彌能驅烏乃至七歲得作沙彌

尒時瓶沙王以六歲一潤諸比丘不
知云何以是事白佛佛言應隨王法
時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不

食上驅烏不畜言能[illegible]
聽沙彌能驅烏乃至七歲得作沙彌

尒時瓶沙王以六歲一潤諸比丘不
知云何以是事白佛佛言應隨王法
時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不
知云何以是事白佛佛言應隨王法
春初月大二月小三月大四月小夏
初月大二月小三月大四月小冬初
月大二月小三月大四月小又問若
非比丘住處說戒是說戒不佛言若
比丘足說戒者是說戒
又問得戒沙彌說戒是說戒不佛言
不名說戒得聽說戒受歲不得足數
說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地
與空中清淨不佛言不得在空中與
地清淨不佛言不得二俱在空中得
與清淨不佛言不得界內得與界外
清淨不佛言不得界外得與界內清
淨不佛言不得合界者得共界內者
得又問在地者得與空中清淨說戒
不佛言不得空中得與地清淨說戒
不佛言不得又問二俱在空中得與
清淨說戒不佛言不得界內得與界
外清淨說戒不佛言不得界外得與
界內清淨說戒不佛言不得若合界

者得共在界內者得又問在地得與

外清淨說戒不佛言不得界外得與
界內清淨說戒不佛言不得若合界

者得共在界內者得又問在地得與
空中欲不佛言不得空中得與地欲
不佛言不得二俱在空中得與欲不
佛言不得界內得與界外欲不佛言
不得界外得與界內欲不佛言不得
合界者得共在界內者得又問在地
得與空中欲羯磨不佛言不得空中
得與在地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得界
內得與界外欲羯磨不佛言不得界
外得與界內欲羯磨不佛言不得合
界者得共在界內者得又問在地得
與空中欲不佛言不得在空中得與地
欲不佛言不得二俱在空中得與欲
不佛言不得界內得與界外欲不佛
言不得界外得與界內欲不佛言不
得合界者得共在界內者得又問在
地得與空中欲結界不佛言不得空
中得與地欲結界不佛言不得二俱
在空中得與欲結界不佛言不得界
內得與界外欲結界不佛言不得界
外得與界內欲結界不佛言不得合
界者得共在界內得又問若不捨先

界得廣界狹界不佛言不得又問得

外得與界內欲結界不佛言不得合
界者得共在界內得又問若不捨先

界得廣界狹界不佛言不得又問得
並結界不佛言周匝說外相內相者
得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛
言有若牆塹內又問比丘在樹下得
結界不佛言若羯磨時衆數滿者得
又問若僧破得結界羯磨不佛言如
法者結界得又問過去佛法幾時住
世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時
名法住世又問未來佛法幾時住世
佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名
法住世又問今世尊法幾時住世佛
言隨清淨比丘不壞法說戒時名法
住世又問若比丘聚落中初作僧坊
齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界
分行來處又問若比丘阿練若住處
初作僧坊齊幾許作界佛言面各一
拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共
一處布薩作羯磨不得別衆說戒作
羯磨別作者得罪又問法滅時結界
名結界不佛言不名結界法滅時一
切結界一切受戒一切戒一切羯磨
皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘
不知界相得捨界不佛言得捨又問
比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得

〔…〕又問若[illegible]比丘
不知界相得捨界不佛言得捨又問
比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得
安居不佛言得又問何處與安居物
佛言安居處應與又問比丘山下作僧
坊山上十拘盧舍得安居不佛言得
何處與安居物佛言隨安居處與
又問僧破作二分若一分中有比丘
出界至地了時是名破安居失衣得
自違言罪不佛言不破安居不失衣
但得自違言罪又問何處受七日法
佛言界內受從誰受佛言從五衆受
比丘比丘尼式叉摩那尼沙弥沙弥
尼又問心念得受七日法不佛言不得
除五種人所謂阿練兒獨住人遠行
人長病人飢餓時親里邊住人又問
有外道親里遣使喚比丘大德来今
祠摩醯首羅天揵陁天摩尼跋陁天
得破安居去不佛言得去為彼清淨
故又問若比丘誦阿含不通利欲更
誦利欲問欲更從他受得破安居去
不佛言得又問若未得者求得未解
者求解未證者求證故得破安居去
不佛言得去
比丘白佛用何皮作革屣如先說又
問云何名坐皮上佛言身著者名為
坐又問云何名為卧皮上佛言脊著

不佛言得去
比丘白佛用何皮作革屣如先說又
問云何名坐皮上佛言身著者名爲
坐又問云何名爲卧皮上佛言脅著
者名爲卧云何名著佛言從足至膝
是名爲著又問師子皮肉血筋得食
不佛言一切不得噉食又問黑鹿皮
血肉筋得食不佛言除皮餘者得食
又問佛先說不得食生肉血若病餘
藥不能治者得食不佛言得食若餘
藥能治差者不得食食者得偷蘭遮
若比丘病痔往語耆域言治我此病
耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割
是事白佛佛言以指爪掐掐時不能
斷佛言用箄竹篾竹割割又不斷是
事白佛佛言應屏處刀割
瓶沙王死時諸比丘手相謂言瓶沙
王死我等將不共食宿耶佛言比丘
汝謂瓶沙王死故共食宿耶阿闍世
王代處故不名共食宿有比丘爲沙
弥淨人攝食共道行食時淨人持食
與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸
比丘不知云何是事白佛佛言爲他
攝者無犯又問不割截衣得受持不
佛言得受又問得著入聚落不佛言
不得云何應割截佛言長五肘廣三
肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣

捨者無犯又問不割截衣得受持不
佛言得受又問得著入聚落不佛言
不得云何應割截佛言長五肘廣三
肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣
上中下上者長五肘廣二肘下者長
四肘廣二肘半此二中間名為中以
縵繫泥洹僧故破佛言應俱修多羅
著有軟體比丘拙聘傷破是事白佛
佛言下開五寸許又問比丘應受俱
修多羅不佛言不應受得壞所受衣
作俱修多羅
憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知
云何分是事白佛佛言分作四分三
分與比丘一分與沙弥憍薩羅國有
一比丘死不知云何分衣鉢是事白
佛佛言分作四分三分與比丘一分
與沙弥
新作祇桓竟多有比丘集千二百五
十人諸居士見大衆集施比丘僧衣
諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣
是事白佛佛言得受施僧衣有人施
比丘尼僧衣諸比丘尼不受佛未聽
我等受比丘尼僧施衣是事白佛佛
言聽受比丘尼僧施衣有人施二部
僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部

言聽受以丘尼僧施衣有人施二部
僧衣是二部僧不受佛未聽我等受
十誦律卷第四十九　第八丈存
二部僧衣是事白佛佛言聽受二部
僧衣不知云何分是事白佛佛言作
四分三分與比丘比丘尼一分與式
叉摩那尼沙彌沙彌尼
有居士見大衆集施比丘僧衣居士心
念丁比丘與我等唱說者善諸比丘
以是事白佛佛言聽唱唱者在地不
得遠聞佛言聽在墒上墒上亦不得
遠聞佛言應在高處令遠處得見亦
聞有諸居士見大衆集施衣作是念
聽我安衣架上入僧者善以是事白
佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣
作是念聽一人讚歎僧者善以是事
白佛佛言聽讚歎讚歎僧者作是言
僧持戒具足念具足三昧具足智慧
具足解脫具足度知見具足學無學
俱解脫向果得果是中有未得道者
疑不受分我非學無學非俱解脫非
向果得果故不應受分以是事白佛
佛言應受若持戒與僧和合求解脫
離生死向泥洹不求後生行三業坐
禪誦經佐助衆事如是行者得清淨
受分尒時世尊與五百阿羅漢入首
十誦律卷第四十九　第九丈存
波城到長者蛆畎揵犁舍受食已至

禪誦經佐助衆事如是行者得清淨
受分尒時世尊與五百阿羅漢入首

波城到長者蝹毗揵拏舍受食已至
阿耨大池上食鹿子毋聞今日世尊
與五百阿羅漢入首波城詣長者蝹
毗揵拏舍受食已到阿耨大池上食
聞已生信淨心往到佛所頭面礼足
在一面坐已白佛言世尊今日與五
百阿羅漢入首波城詣長者蝹毗揵
拏舍受食已至阿耨大池上食世尊
我今請佛及別請五百阿羅漢明日
食佛默然受知佛默然受已頭面作
礼右遶而去到舍竟夜辦種種多美
飲食晨朝敷坐處阿難與佛迎食分
時鹿子毋先喚阿難入舍已閉門往
白時到飲食已辦佛自知時時五百
阿羅漢各以神力從向孔入者或從
空中下者或從地出者有座上出者
鹿子毋見僧坐已閉門自手行食時
阿難先自食已送佛食分往到佛所
行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢
已阿難白佛言世尊今日鹿子毋別
請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧
中請一比丘不答言無佛言是鹿子
毋無知不善不僧中請一人佛語阿

難鹿子毋若僧中請一人者因是後

善一比丘不若言無佛言是痴子
母無知不善不僧中請一人佛語阿
難痴子母若僧中請一人者因是後
身得大功德得大果報得大利益一
切遠近遍聞佛語僧中請一人得大

福勝別請五百阿羅漢
有信婆羅門居士與僧作小食中食
但鉢那作是念佛聽請一人讚歎僧者
善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作
是言持戒具足念具足三昧具足智
慧具足解脫具足度知見具足學無
學具足俱解脫向果得果是中有未
得道者心疑不受我非學非無學非
俱解脫非向果得果故不食是事白
佛佛言聽食若持戒與僧和合求解
脫離生死向泥洹不求後生行三業
坐禪誦經佐助衆事如是行者得清
淨受食

又問若僧受迦絺那衣時有比丘在
中不名受耶佛言有如雜誦中說頗
有比丘受迦絺那衣不在中得名受
耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨
迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如
雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣
得名捨耶佛言有如雜誦中說

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得

雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣
得名捨耶佛言有如雜誦中說

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得
又問得受囑受遮他不佛言不得
又問得遮羯磨不佛言不得又問白
衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮
不佛言不得又問非比丘外道不見
儐不作儐惡耶不除儐不共住種種
不共住自言犯重罪本白衣婬比丘
尼不能男越濟人煞父母煞阿羅漢
破僧惡心出佛身血如是人得遮不
佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在
空中界內界外界外界內不到僧中
不白眾僧破戒心念欲遮得遮不佛
言不得又問得戒沙弥得說羯磨不
佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作
比丘本白衣破戒若先言我破戒後
作羯磨得名羯磨不佛言不得若先
作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛
言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯
磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯
磨是頗有受戒人作羯磨未受大戒
人捨耶佛言有云何有若言我是白

磨是頗有受戒人作羯磨求受大戒
人心捨耶佛言有云何有若言我是白
衣即捨一切羯磨頗有償比丘心悔
十誦律卷第四十九　第十七丈　存
下意界外與捨償得捨不佛言得捨
諸比丘得罪
又問犯何罪與苦切羯磨佛言鬪諍
又問犯何罪作依止羯磨佛言數數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言
汙他家又問犯何罪作下意羯磨佛
言罵白衣又問若比丘罵比丘得作
下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼得作下意羯
磨不佛言得作若比丘尼罵比丘尼
得作下意羯磨不佛言得作若罵式
叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得作下意
羯磨不佛言得作若式叉摩尼罵
式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵
沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵
沙弥沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥尼
罵沙弥尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
得作下意羯磨不佛言得作又問沙
十誦律卷第四十九　第十七丈　存
弥自言作婬女與滅償不佛言與滅償

作若罵比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
得作下意羯磨不佛言得作又問沙
弥自言作婬與滅擯不佛言與滅擯

又問頗有比丘滅五歲盡形不依止
他不得罪耶佛言有若比丘未滿五
歲便死若盡形和上邊住
又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相
似罪犯故失精一夜覆藏犯故觸女
身二夜覆藏犯惡口語三夜覆藏犯
讃歎以身供養四夜覆藏犯媒嫁五
夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與
出罪羯磨不佛言得又問如佛所說
犯相似罪不相似罪云何名相似佛
言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙相似波逸提波逸提相
似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相似
似突吉羅突吉羅相似是名犯相似
云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙
波逸提波羅提提舍尼突吉羅不相
似僧伽婆尸沙與波逸提波羅提提
舍尼突吉羅波羅夷不相似波逸提
與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與
突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波逸提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

沙波逸提波羅提提舍尼不相似

突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波逸提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸
十誦律卷第五十九　第十四丈　存
沙波逸提波羅提提舍尼不相似
又問如佛說有犯可量犯不可量云
何可量犯佛言可得說數云何不可
量犯佛言不可說數又問如佛說犯
覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須
臾頃不發露云何名不覆藏須臾頃
不覆藏佛語優波離有一種犯性各
各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙
性各各異波逸提性各各異波羅提
提舍尼性各各異突吉羅性各各異
者是諸比丘與他別住已遣使掃餘
房舍處處出入多人見佛言與他別
住已應使掃住處房內不得遣使掃
餘房舍時在屏處住客比丘来不見
佛言不應在屏處住客比丘来時應
見命時自喚客比丘喚已擾亂佛言
不得喚他但語令知有客比丘去便
走逐佛言如常行法不應走逐時逐
出界佛言不應出界若前人出界自
齊界住從今語汝等別住法應掃灑
佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食
處亦應掃灑塗地次第布牀坐應辦
洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應
十誦律卷第五十九　第十五丈　存
語客比丘應拭富羅拭脚一切別住

處亦應掃灑塗地次第布牀坐應辦
洗脚水淨水瓶常用水瓶滿水應

語客比丘應拭富羅拭脚一切別住
法應作不應屏處住不應現處住又
問得別住已得與他作別住摩那埵
本日治出罪不佛言不得又問得戒
沙彌得與他作別住摩那埵本日治
出罪不佛言不得又問得就別住人
邊行別住不佛言不得又問得就得
戒沙彌行別住摩那埵不佛言不得
又問得與別住人欲清淨受歲出罪
不佛言不得又問得與得戒沙彌清
淨欲受歲出罪不佛言不得又問得
受別住人清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受得戒沙彌清淨欲受
歲出罪不佛言是大比丘故得受又
問用何物作户紐佛言以銅鐵木羊
毛芻摩劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作
又問用何物作絡佛言羊毛芻麻劫
貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何
物作襌帶佛言用羊毛芻摩劫貝龍
鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作
雀目佛言用木竹作尒時缾沙王請
佛及僧百歲供養所供給人少信作
食不如意諸比丘求食時惱亂多人

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶

食不如意諸比丘求食時惱亂多人
十誦律卷第卅四 第廿六丈 子
見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
答言惱亂王言我亦知大德惱亂我
當供給田宅具足隨意諸比丘言佛
未聽我等受田宅是事白佛佛言聽
受又居士祇洹中作房舍已供養衣
食卧具醫藥是房舍主比丘後白往
到居士舍家所宿到已就坐問訊時居
士婦頭面礼足在前坐即為種種說
法善軟說法辯才說法以如是說妙
法居士婦聞法已信心清淨白言大
德此衣為大德故施僧房中僧是男
女見婦等亦施僧房內僧是比丘作
是念我正須一衣今此衣多不知云
何以是事向佛廣說佛言若居士作
僧房若為一比丘施僧房內僧者房
內僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
已知而故問阿難此房何以壞阿難
答言六群比丘所讓故無人敢治佛
言是六群比丘房舍壞不能治者應
與他治餘人得已少治便止若著一
園泥一把草塗少地少塞壁孔少治
土塼佛言少治者不應與多治者與
又盡形與佛言不應盡形與不應少
十誦律卷第卅四 第廿七丈 百
時與若壞房舍者六歲與若新房舍
十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從

土埵佛言少治者不應與多治者與
又盡形與佛言不應盡形與不應少

時與若壞房舍者六歲與若新房舍
十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從
他索作具諸居士言大德何不自作
若言佛未聽畜是事白佛佛言應
畜作具阿羅毗新作僧房時有半月
客作人或一月或一歲作未作若天
雨時索食薪草燈比丘與時心疑畏
罪不與若不與便不作諸比丘不知
云何是事白佛佛言若知早晚要來
便作者應與有比丘著新漆衣天雨
時露地洗脚汙衣失色斑駮如白癩
病是事白佛佛言應作舍作已不覆
故雨時漏佛言應覆覆已脊上漏佛
言應厚覆脊上王舍城大僧坊常多
有客比丘來初夜中夜後夜來時上
座比丘驅下座起擾亂諸比丘不知
云何是事白佛佛言若打揵搥唱時
然燈分坐具敷卧具見星宿出時著
禪鎮頭上若上座來不應驅起若驅
起者突吉羅又下座在上座處坐上
座呵責云何下座在上座處坐是事
白佛佛言下座不得坐上座處若坐
者突吉羅下座比丘應看坐處看臘

數應可坐處坐阿羅毗上座初夜坐

白佛佛言下座不得坐上座處若坐
者突吉羅下座比丘應看坐處看牀

聽應可坐處坐阿羅毗上座初夜坐
禪中夜還房時弟子送上座去後新
比丘沙弥從地起或從板上起就牀
上卧上座還来次第駈去不肯與起
闘諍諸比丘不知云何是事白佛佛
言若中夜敷卧具竟不得次第起他
若起他者突吉羅六群比丘大小便
處取水處隨上座次第驅起惱亂有比
丘得病諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便處取水處不得次
第驅起驅起者突吉羅罪六群比丘
洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今洗脚處
已著水不得次第驅他起僧拭脚物
有比丘先取浣撥展拭畐羅時六群
比丘次第奪取他不與闘諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言前取者用
後来者應待用竟
衆僧煑粥釜杓杖有比丘已取洗六
群比丘次第奪取他不與闘諍諸比
丘不知云何以是事白佛佛言先取
者用後来者應待竟僧有木樋木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

取他不與闘諍諸比丘不知云何是

者用後来者應待竟僧有木㮇木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

取他不與鬪諍諸比丘不知云何是
事白佛佛言先取者用後来者應待
竟僧有鉢㿿子杅子鍵鎡有比丘已
取滌互洗用六群比丘次第奪取他
不與鬪諍諸比丘不知云何是事白
佛佛言先取者用後来者應待竟僧
有剃刀鑷截押刀有比丘先取磨用
六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後来者待竟僧有衣牀絣衣
繩針刀木灌指沓有比丘先取張衣
綴衣縫衣六群比丘次第奪取破裂
壊衣他不與鬪諍諸比丘不知云何
是事白佛佛言不應與先用者用後
来者待竟從今如是種種事不得次
第奪他取者奪取者突吉羅爾時
長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所
醫言應灌鼻答言佛不聽灌鼻是事
白佛佛言聽灌佛時或以指著或以
物著流入眼痛更增痛是事白佛佛
言聽作灌鼻筒大不可用又小作亦
不可用是事白佛佛言莫大作莫小
作可受一波羅半波羅許

僧有香爐香奩尌筒有比丘先取用

不可用是事白佛佛言莫大作莫小
作可受一波羅半波羅許
僧有香爐香奩斗筒有比丘先取用
六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後来者待竟尒時六群比丘浴
室中相謂言是揩某甲是揩某甲諸
比丘不知云何以是事白佛佛言浴
室中不得言揩某甲揩某甲犯者突
吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下
座比丘沙弥揩上座是白衣共相謂
言但揩是耶更作如是如是事諸比
丘聞已心不喜以是事白佛佛言從
今不得共白衣浴室中洗犯者得突
吉羅罪有優婆塞病欲入浴室中洗
佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞
善好無口過者聽入有比丘浴室中
揩白衣佛言浴室中不得揩白衣犯
者得突吉羅阿羅毗國分卧具多有
客比丘暮来卧具少諸比丘不知云
何以是事白佛佛言隨上座次與不
得者與草蓐各敷具各著襯身衣
六群比丘以浮石揩身毛落佛言不
得以浮石揩身犯者得突吉羅維耶
離菴羅樹園有好果黄色在地佛見

者比丘以浮石揩身毛落佛言不
得以浮石揩身犯者得突吉羅維耶

難耆羅樹園有好果黃色在地佛見
是已知而故問阿難諸比丘何不敢
此果阿難言世尊佛先結戒四種物
僧不應分三人二人一人亦尒不應
分僧坊地僧坊舍僧園林僧卧具佛
言果應分分付時一人取二三人分
有多得者有不得者時共鬪諍佛言
果不應分使淨人作五種淨已受噉
有比丘共比丘鬪是比丘後更共餘
比丘鬪即捉是耳作證失聲大喚多
有比丘來問何故大喚答言是比丘
打我問言實打不答言我不打但捉
耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故
喚佛言從今不得捉他耳作證犯者
突吉羅罪若有如是事應語傍人言
是比丘罵我打我時六群比丘誘他
弟子諸上座可責言我等云何得教
化弟子如法是六群比丘便誘將去
佛言從今不得誘他弟子犯者得突
吉羅罪有諸比丘捨僧坊去作是言
我不復還是處是名捨界不佛言捨
又問用何物作鉢佛言用銅鐵作又
問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

用何物作熨斗佛言用銅鐵涅作又

問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

用何物作熨斗佛言用銅鐵泹作又
問用何物作甕佛言用銅鐵泹木作
又問用何物作釜佛言用銅鐵泹作
又問用何物作澡豆如先説憍薩羅
國父子共出家父語子言何不與我
衣食荅言俱共出家無物可用與諸
比丘不知云何是事白佛佛言有者
應與無者不得强索尒時六群比丘
有大沙弥隱處毛生小違逆師意師
即剥衣倮身可羞人所不喜是事白
佛佛言不應小事折伏沙弥若折伏
時應留一衣諸比丘不能得筏藥物
佛言應作筏藥器給獄獨居士施僧
耨諸比丘言佛未聽我受是事白佛
佛言僧得受一人亦受又問佛先説
牀脚下安高八指枝云何牀脚下著
八指枝佛言若牀脚减八指者應著
木枝有比丘先取價與他藥吐下是
人即死有比丘謂言汝犯波羅夷何
以故荅言先取價與他下藥是比丘
心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛
知故問汝以何心與荅言憐愍故與
佛言無罪佛言從今不得先取價與

他藥犯者得突吉羅有比丘從憍薩

知故問汝以何心與答言憐愍故與
佛言無罪佛言從今不得先取價與

他樂犯者得突吉羅有比丘從憍薩
羅共估客向舍衛國時賊來劫估客
裁得活命是估客為賊所剝裁得活
命已諸比丘捨他衣取心疑將不犯
波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩
羅國有天祠舍有塔以白汙灑有諸
比丘從憍薩羅遊行向舍衛國右遶
此塔左遶祠舍時天祠主言大德何以
右遶塔左遶祠答言我謂是佛塔聲
聞塔諸比丘不知云何以是事白佛
佛言若塔若天祠不必右遶亦不必
左遶但隨道行有比丘飢餓時至親
里家四五日住已言我欲還去何故
去如先說六群比丘授無鉢人戒是
六群常與十七群共諍六群次守僧
坊十七群次與迎食往語六群弟子
言取鉢來與汝迎食答言無鉢語言
汝無鉢受戒耶答言爾又言汝是大
力勢人無鉢受戒是比丘聞是事心
不喜是事白佛佛言從今不得授無
鉢人戒犯者得突吉羅有二比丘共
鬪一比丘書他鉢作字者婬女門前
時有識字婆羅門居士入是舍見鉢

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞

闍一比丘書他鉢作字者標文門前
特有識字婆羅門居士入是舍見鉢

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞
是語心不喜是事白佛佛言從今不
得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅
如鉢一切餘物亦尒不犯者作式有
外道信心欲出家往到比丘所言大
德與我出家問言有鉢無荅言無鉢
我等不得與無鉢人出家聞是語
已還去斷出家因緣諸比丘不知云
何以是事白佛佛言不得先問鉢度
出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸
比丘不受佛未聽我受是事白佛佛
言僧得受一人亦受有居士兒出家
是居士得病語諸親里我若死後財
物與我兒語已命終此兒後還家看
坐已共相問訊諸親里言汝父臨死時
作是言我死後財物與兒比丘荅言
佛不聽我受死後布施是比丘不知
云何是事白佛佛言我先為比丘故
說不為白衣應隨意取有比丘二月
遊行與六群比丘知識即以衣寄六
群六群問言何去荅言我欲二月遊
行如先說尒時助調達比丘尼語白
衣言我共汝作聟姻諸居士言汝是
出家人云何共我作聟姻諸比丘尼

衣言我共汝作婿姻諸居士言汝是
出家人云何共我作婿姻諸比丘居
不知云何是事白佛佛言從今比丘
居不得語白衣共作婿姻若語者突
吉羅有比丘先與居士衣價是比丘
後命終諸比丘不知云何是事白佛
佛言應索物取與僧分有比丘先取
他衣未與價是比丘後命終是居士
到比丘所言大德是比丘先取我衣
未與我價諸比丘答言是比丘生時
何不來索諸比丘不知云何是事白
佛佛言若是衣故在者應還若無者
應賣衣鉢還六群比丘與白衣作議
仲取錢取華諸白衣呵責言此等出
家人何用此議仲用取錢取華為諸
比丘聞是事白佛佛言從今不得作
議仲截錢取華犯者突吉羅六群比
丘與一比丘作善知識是比丘寄一
比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘
見六群時作是念我若不疾語者或
多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六群言是汝鉢破不破
我鉢汝償我來是比丘不知云何是
事白佛佛言若好心捉破者不應從

青償有比丘用未熏鉢食放地剝落

我鉢汝償我来是比丘不知云何是
事白佛佛言若好心捉破者不應從
十誦律卷第四十九
青黴有比丘用未熏鉢食放地剝落
垢坌是事白佛佛言應熏時比丘取
鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白
佛佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒
時融壞是事白佛佛言先下著灰著
灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支
支時不周匝遮爐風入故皺起是事
白佛佛言應周匝好遮
給孤獨居士往到佛所頭面作禮一
面坐已白佛言世尊者世尊遊行人
間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與
我少物使得供養佛即與髮爪甲汝
供養是即白佛言世尊聽我以髮爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色
黑色白色塗壁不佛言聽以赤色黑
色白色塗壁又言佛聽我畫塔者善
佛言除男女合像餘者聽畫有人作
蓋供養無安蓋處佛言應釘橛安時
塔戶無扇牛來獮猴狗等入以是事
白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施
欄楯者善以是事白佛佛言聽作佛
聽我周匝施欄楯者善以是事白佛
佛言聽作是中無著華處以是事白佛
十誦律卷第四十九
佛言聽作安華物著華已器滿佛言

聽我周匝施欄楯者善以是事白佛
佛言聽作是中無著華處是事白佛

佛言聽作安華物著華已器滿佛言
應施曲攙施曲攙亦滿佛言應周匝
懸繩時居士作是念佛聽我作摩尼
珠鬘新華鬘者善以是事白佛佛言
聽作又作是言佛聽我作窟者善佛
言聽作又言佛聽我窟中作塔者善
佛言聽窟中起塔佛聽我施窟門者
善是事白佛佛言聽作佛聽我覆窟
中塔者善佛言聽覆佛聽我出舍伏
頭者善佛言聽出佛聽我安櫨栱者
善佛言聽作佛聽我施柱作塔者善
佛言聽作佛聽我以彩色赤土白灰
莊嚴柱者善佛言聽莊嚴柱佛聽我畫
柱塔上者善佛言除男女合像餘者聽
作尒時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作礼一面坐已白佛言世
尊如佛身像不應作願佛聽我作善
薩侍像者善佛言聽作又作是言佛
本在家時引翻在前願佛聽我作引
旛在前者善佛言聽作佛聽我塔前
作高隥安師子者善佛言聽作佛聽
師子四邊作欄楯者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛

言聽作佛聽銅師子上繫旛者善是

師子四邊作欄楯者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛
十誦律卷第四十九　第十八丈　存
言聽作佛聽銅師子上懸幡者善是
事白佛佛言聽繫佛聽我以香華燈
伎樂供養者善是事白佛佛言聽作
佛聽我以香華油塗塔地者善是事
白佛佛言聽香華油塗地佛聽我作
安華隨者善佛言聽作佛聽我作安
燈處者善佛言聽作佛聽我作圓堂
者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡
者善佛言聽作
時給孤獨居士親里相識舉物人在
嚴男女槃案上著華香瓔珞遣至居
士家居士見已作是念此物在前行
者善以是事白佛佛言聽佛聽我作
香爐在前行者善佛言聽在前行者
諸外道生嫉妬心見已呵責言如送
死人是居士作是念佛聽我儀前作伎
樂者善以是事白佛佛言聽作尒時
給孤獨居士信心清淨作是念以何
方便得集大衆供給衣食往白佛言願
佛聽我集大衆食者善佛言聽集大
衆食作是言佛聽我供養塔時與大
衆食者善是事白佛佛言聽作佛聽
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛
十誦律卷第四十九　第廿九丈　存
言聽作般闍于瑟會佛聽我作六年

食者善是事白佛佛言聽作佛聽
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛

言聽作般闍于瑟會佛聽我作六年
會者善是事白佛佛言聽作佛聽我
正月十六日乃至二月十五日作會
者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺
中作會者善是事白佛佛言聽作時諸
比丘不次第入不次第坐不次第食
不次第起不次第去有前入者有行
食時入者有食時入者有食竟入者
佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是
事白佛佛言應打揵搥打揵搥已亦
不遠聞是事白佛佛言應打鼓打鼓
時在地打鼓亦不遠聞是事白佛佛
言在塚上打塚上打時亦不遠聞佛
言應在高處打使聞遠處時見大衆
集多人來者與供養塔物與四方僧
物與食物與應分物諸比丘不知
何者是塔物何者四方僧物何者
食物何者應分物是事白佛佛言與
物時使一比丘在彼立看知分別是
塔物四方僧物食物應分物長老優
波離問佛言世尊是四種物塔物四
方僧物食物應分物得錯互用不佛
言不得佛語優波離塔物者不可得
與四方僧不得作食不得分四方僧

言不得佛語優波離塔物者不可得
與四方僧不得作食不得分四方僧
物者不得作食不得分不得作塔食
物者不得分不得作塔不得與四方
僧應分物者隨僧用

增一法初

說一語竟名爲捨戒云何說一語名
爲捨戒謂言捨佛說是一語名爲捨
戒如是法僧和上阿闍梨同和上阿
闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙
弥尼知我是白衣我是沙弥我非比
丘我是外道非沙門非釋子我不受
汝如是說一語名爲捨戒若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說法法說非
法非毗尼說毗尼毗尼說非毗尼犯
說不犯不犯說犯重說輕輕說重無
殘說殘殘說無殘非常所行事說是
常所行事是常所行事說非常所行
事非說言說言非說是人得大罪
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼
說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重

輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所

法說法非毗尼說非毗尼

說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重

輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所
行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說
是人得大功德
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用衆所知識能供養僧非法說
法法說非法乃至說言非說非說言
說是人不能自利亦不利他不能益多
人不能憐愍衆生不能利益安樂天
人若比丘多知識有大力勢所可說
者人皆信用衆所知識能供給僧非
法說非法法說法乃至非說言非說
說言是說是人能自利亦能利他能
益多人憐愍衆生利安天人若比丘
多知識有力勢所可說者人皆信用
衆所知識能供給衆僧非法說法法說
非法乃至非說言說說言非說是人
有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心
非清淨非解脫損減不增長自衰退
沒人所輕毀造諸罪業若比丘多所
知識有勢力所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說非法法說
法乃至非說言非說說言說是人無
罪無犯無悔无惱所作不悔清淨解
脫不損減得增

所知識能供給僧非法說非法法說
法乃至非說言非說說言說是人無
罪無犯無悔无惱所作不悔清淨解
脫不損減得增長自身所作人所讚
歎造諸善業如來出世現比丘法不
一時說戒漸漸說如來出世現比丘
法不一時破漸漸破有比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用衆所知
識能供給僧於如來所現比丘法中
更生異想於文字中更作相似文句
遮法覆法不隨順法所說不了是邊
人下賤人无益於世無男子行若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信
用衆所知識能供給僧於如來所現
比丘法中不生異想於文字中不作
相似文句不遮法不覆法隨順法所
說明了是非邊人非下賤人非無利
益有男子行
佛在釋迦國大愛道往到佛所在一
面坐已白佛言世尊願久壽一劫住世
以是因緣故佛語大愛道不應如是
讚歎如來汝所讚歎者非好讚歎不
應以是讚歎如來是非讚歎如來法
有一法今法滅亡没破僧故有一法
法不滅不亡不没和合僧故有一法
法滅亡没鬪故法滅亡没如是共諍
相罵相言故法滅亡没有一法法不

有一法令法滅亡没破僧故有一法
法不滅不亡不没和合僧故有一法
法滅亡没鬪故法滅亡没如是共諍
相罵相言故法滅亡没有一法法不
滅不亡不没不鬪故法不滅不亡不
没如是不共諍不相罵不相言故法
不滅不亡不没有一法法滅亡没貪故
法滅亡没如是無猒多欲不知足惡
欲惡見故法滅亡没有一法法不滅
不亡不没不貪故法不滅不亡不没
如是有猒少欲知足人不惡欲不惡見故
法不滅不亡不没隨何方有比丘鬪共
諍相罵相言如是方不應聞何況憶
念有如是鬪諍相罵相言過故隨何
方比丘有比丘鬪諍相罵相言更不
應念何況往到多有鬪諍相罵相言
過故隨何方有比丘不鬪不諍不相
罵不相言如是方應聞何況不憶念
無是鬪諍相罵相言過故隨何方有
比丘不鬪不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是鬪諍
相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍
相罵相言實知是處捨三法受三法
捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮
嫉妬覺是名捨三法受三法者受欲

覺受瞋覺受嫉妬覺是名受三法多

嫉妬覺是名捨三法受三法者受欲

十誦律卷第四十九　第卅丈　存

覺受瞋覺受嫉妬覺是名受三法多
有是鬪諍相罵相言過故隨何方有
比丘不鬪不諍不相罵不相言實知是
處捨三法受三法捨三法者捨欲覺
捨瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲
覺遮瞋覺遮嫉妬覺無是鬪諍相罵
相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵
相言實知彼處捨三法受三法捨三
法者捨遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妬
想是名捨三法受三法者受欲想受
瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸
過鬪諍相罵相言故隨何方有比丘
不鬪不共諍不相罵不相言實知彼
處捨三法受三法捨三法者捨欲想
捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三
法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妬
想是名受三法無是鬪諍相罵相言
過故隨何方有比丘共鬪諍相罵相
言實知是處捨三法受三法捨三法
者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妬界
是名捨三法受三法者受欲界受瞋
界受嫉妬界是名受三法有是比丘
鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘

十誦律卷第四十九　第卅一丈　存

不鬪諍不相罵不相言實知是處捨
三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋

界受嫉妬界是名受三法者是[illegible]

鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘

十誦律卷第四十九　第十五丈　存

不鬪諍不相罵不相言實知是處捨
三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋
界捨嫉妬界是名捨三法受三法者
受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是
名受三法無是鬪諍相罵相言過
故 一法竟

二法初

有二法無知犯罪不自見過不悔是
罪有二法有知犯罪見過見過已能
悔是罪有二法犯輕犯重更有二犯
有殘無殘更有二犯可向他悔過可
自心悔過有二衆法衆非法衆復有
二衆濁衆清淨衆有二法故僧名苦
住不樂住數數犯不隨順教隨順惡
法有二無智慧應悔不悔不悔便悔
有二智慧應悔便悔不應悔不悔有
二無智有犯有覆藏有二智不犯不
覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼
有智不覆藏者有二果人天佛言我
有所說不信受故便覆覆藏覆藏不得
離生老病死憂悲苦惱我有所說能
信受者是名不覆藏不覆藏者得離
生老病死憂悲苦惱有二善知犯知

十誦律卷第四十九　第十六丈　存

悔過有二清淨見清淨戒清淨有二

信受者是名不覆藏不覆藏者得離

生老病死憂悲苦惱有二善知犯知

十誦律卷第四十九　第十六丈　存

悔過有二清淨見清淨戒清淨有二
非法見非法見法法見非法有二法
見非法非法法見法有二比丘尼貪
欲比丘尼瞋恚比丘尼有二比丘尼比丘比丘尼
比丘尼比丘尼有二比丘尼遍比丘尼不遍
比丘尼有二法多知識人有過罪非法
作法法作非法是名有過有二法名
知識人無過非法作非法法作法是
名無過有二法斷事人有過非法作
法斷法作非法斷是名有過有二種
斷事無過非法作非法斷法作法斷
是名無過有二種說有過非法說法
法說非法是名有過有二說無過非
法說非法法說法是名無過
有二種法教化人有過非法作法教
法作非法教是名有過有二法教化
人無過非法作非法教法作法教是
名無過有二法法滅去沒有比丘疑
法疑比丘尼是名二法法滅去沒有二
法法不去不沒不滅不疑法不疑比丘
尼是名二法不去不沒不滅有二法
法滅去沒有比丘教他非法教他非
比丘尼是名二法法滅去沒有二法法
不滅不去不沒如法教如比丘尼教是

法滅亡没有比丘教他非法教他非
毗尼是名二法法滅亡没有二法法
不滅不亡不没如法教如毗尼教是
名二法法不滅不亡不没有二事故
佛斷別衆食利益種越不令惡比丘
得力清淨衆得安樂有二事故世尊
作苦切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埵本日治出罪令惡人不得
力清淨人得力有二法鬪諍非法言
法法言非法是名二法鬪諍相罵相
言不止種種相言不用毗尼法僧破
僧惱僧別僧異有二法不鬪諍非法
言非法法言法如是不鬪諍不相罵
不相言止不種種相言用毗尼法僧
不破僧不惱僧不別僧不異有二事
故世尊教作和上現得清淨持戒後
得安樂梵行久住如是阿闍梨共行
弟子近行弟子沙弥教誡比尼波羅
提木叉說波羅提木叉遮波羅提木
叉自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶
罪羇繫羯磨共要羯磨聽聽羯磨聽
羯磨白皆現前得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故世尊說現前

十誦律巻第四十九　第三十八丈　存

毗尼現得清淨持戒後得安樂梵行

樂梵行久住有二事故世尊說現前

十誦律卷第四十九　第三十八丈　存

比丘現得清淨持戒後得安樂梵行
久住如是憶念比丘不癡比丘自言
比丘覓罪相比丘多覓比丘布草比
丘是亦現得清淨持戒後得安樂梵
現得清淨持戒後得安樂梵行久住
行久住有二事故世尊說苦切羯磨
如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩
那埵本日治出罪羯磨是亦現得清
淨持戒後得安樂梵行久住有二謗
佛非法言法法言非法有二不謗佛
非法言非法法言法有二出佛過非
法言法法言非法有二不出佛過非
法言非法法言法有二不隨佛語非
法言法法言非法有二隨佛語非法
言非法法言法有二不隨比丘非法
言法法言非法有二隨比丘非法言
非法法言法有二罪非法言法法言
非法有二無罪非法言非法法言法
有二棄已自作棄所須和合僧如法
棄所須有二不棄自不作棄所須和
合僧如法不棄所須有二不共住自
作不共住和合僧如法與不共住有

十誦律卷第四十九　第三十九　存

二共住自作共住和合僧如法與共

棄所須有二不棄自不作棄所須和
合僧如法不棄所須有二不共住自
作不共住和合僧如法與不共住有

十誦律卷第四十九　苐八　二十九　存

二共住自作共住和合僧如法與共
住有二不共住有過自作不共住和
合僧如法與不共住有二共住無過
自住共住和合僧如法與共住有二
擯自作擯如法和合僧如法與擯有
二不擯自不作擯和合僧如法不與
擯有二在人與癡羯磨有念者有不
念者有二本先狂有二呪狂有二藥
狂有二心狂有二苦痛狂有二白法
護世間有慚有愧若是二白法慚愧
不護世間者則不分別父母兄弟姊
妹兒女親里則破人法如牛羊鷄狗
野干鳥獸若是二白法慚愧在世間
者則分別父母兄弟姊妹兒女親里
不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸
無是慚愧有白法者終無是處心無
白法但有生死無有解脫有是慚愧
白法在心即得清淨則不生死度生
死岸更不受有　二法竟

十誦律增一八誦法卷第四十九